竹書紀年集證

竹書紀年集證卷一

江都陳逢衡學

黃帝　帝摯

黃帝軒轅氏

原註母曰附寶衡案拾遺記作昊樞宋志作符寶路史作符葆孝經鉤命訣云附寶出降大靈生帝軒見大電繞北斗樞星光照郊野感而孕河圖握矩黃帝名軒北斗黃神之精母地祇之女附寶之郊野大電繞樞斗星耀感附寶生軒轅胸文曰黃帝子○星傳北斗七星在紫微西垣外第一曰天樞二十五月而生帝於壽邱水經渭水注又西北軒轅谷水注之水出南山軒轅溪南姚瞻以爲黃帝生於天水在上邽城東七十里軒轅

谷皇甫謐云生壽邱在魯東門北未知孰是也○路史國名紀壽邱在兗之曲阜東北六里○衡家論衡吉驗篇黃帝妊二十月而生路史作二十四月

生而能言抱朴子黃帝生而能言役使百靈

龍顏春秋元命包黃帝龍顏得天匡陽上法中宿取象文昌

有聖德劾百神朝

而使之應龍攻蚩尤逸周書黃帝執蚩尤殺之於中冀用名之曰絕轡之野○歸藏蚩尤出自羊水登九淖以伐空桑黃帝殺之於青邱作棡鼓之曲十章○龍魚河圖黃帝時有蚩尤兄弟八十一人威振天下誅殺無道不仁慈萬民天遣元女下授黃帝兵信神符制伏蚩尤帝因使之主兵以制八方○黃帝內傳黃帝伐蚩尤元女爲帝製夔牛鼓八十面一震五百里連震三千八百里元女爲帝制司南車當其前記里鼓車居其右○古今註黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花葩之象故因而作華蓋也○世紀黃帝使力牧神皇討蚩尤氏擒於涿鹿之野使應龍殺之

於凶黎之邱戰虎豹熊羆四獸之力馬驌曰世之言黃帝多怪誕不經謂馴擾猛獸以戰炎帝夫猛獸惡可馴邪書曰如虎如貔如熊如羆意或軍帥武勇之號如後世之虎牙驍騎者而列子以爲猛獸有人心是妄也以女魃止淫雨山海經蚩尤作兵伐黃帝黃帝乃令應龍攻之冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤天下既定聖德光被羣瑞畢臻有屈軼之草田俅子黃帝時有草生於庭階若佞臣入朝則草指之名曰屈軼生於庭佞人入朝則草指之是以佞人不敢進統箋案已上皆休文附註並見宋志或以爲紀年本文大謬○衡案原註人皆謂宋書符瑞志之文然原註不可考焉知非輯宋書者竊取竹書之註而爲之耶

史記五帝紀黃帝者少典之子姓公孫名曰軒轅生

而神靈弱而能言㓜而徇齊長而敦敏成而聰明軒轅之時神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能征於是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從而蚩尤最爲暴莫能伐炎帝欲侵陵諸侯諸侯咸歸軒轅軒轅乃修德振兵教熊羆貔貅貙虎以與炎帝戰於阪泉之野三戰然後得其志蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子代神農氏是爲黃帝○志疑案公孫非姓也黃帝乃少典國君

之後故稱公孫軒轅是其號漢律歷志黃帝始垂衣裳有軒冕之服故天下號軒轅氏索隱引世紀言黃帝居軒轅之邱因以爲名殊妄蓋玆邱緣黃帝得名耳然則黃帝何姓曰姓姬國語晉胥臣云黃帝以姬水成蓋炎帝之所賜也唐劉知幾史通序事篇謂五帝本紀無所取非妄誕也即如此段由前言之帝室衰而藩國暴由後言之其主虐而列辟離半幅之內遽相牴牾同玆炎帝而或僅守府或輒耀兵同玆黃帝而忽則翼君忽又犯上頓成矛盾莫識所從炎帝其榆罔乎雖典籍無徵未必若桀紂

安得侵陵群后而制之軒轅固聖帝何至日尋干戈習用軍旅孔子繫易稱黃帝堯舜垂衣裳而天下治倘依史所載則征伐而得天下當自黃帝始矣考逸周書嘗麥解赤帝命蚩尤宇少昊以臨四方蚩尤攻逐帝於涿鹿黃帝乃執蚩尤殺之左傳僖廿五年黃帝戰阪泉之兆亦指蚩尤然則阪泉之戰卽涿鹿之戰是軒轅勤王之師而非有兩事故逸周書史記解稱蚩尤曰阪泉氏斯為確證始緣炎帝世衰諸侯不享軒轅征之而來賓為炎帝征也旣因蚩尤謀逆炎

帝蒙塵軒轅徵師以誅之為炎帝誅也而天與人歸尊為天子烏知非炎帝讓德遜位哉蓋紀中兩炎帝字俱蚩尤之誤其初三戰於阪泉而後勝之猶作亂不用命繼戰於涿鹿而乃殺之耳

路史黃帝紀黃帝有熊氏或作雄姓公孫初姓後改姬名荼荼古舒字或作余王氷黃帝經號及難經疏乃云黃帝名全字轉訛一曰軒軒之字曰元律小典氏之子黃精之君也母昊樞曰符葆秘電繞斗軒而震二十有四月而生帝於壽邱故名曰軒生而紫氣充房身逾九尺附函挺朶修髯花瘤河目

隆顙日角龍顏小典氏沒後軒嗣立成爲姬姓年三十七戮蚩尤於中冀於是炎帝諸侯咸進委命乃即帝位都彭城

衡案路史少典取於有僑氏是曰女登生子二人一爲黃帝之先襲少典氏一爲神農是爲炎帝葢少典始則其名繼乃因以爲氏非生黃帝者即此取有僑之少典也外紀云初神農氏母弟世嗣少典氏爲諸侯帝榆罔之代少典國君之妃曰附寶者感電光繞斗而有身生帝於軒轅之邱因名軒轅語最明晰晉

語直云少典取有蟜氏生黃帝誤矣又案路史禪通紀云軒轅氏作於空桑之北紹物開智見轉風之遂不已者於是作制乘車橫木爲軒直木爲轅以尊太上故號曰軒轅氏葢古封禪之帝也在黃帝氏之前昔蒙莊論至德之世軒轅世後乃有赫胥而尊盧祝融次之又後乃有伏戲神農黃帝其明著若是訊諸幣敎有黃帝金而又有軒轅金封禪文識有軒轅氏而又有黃帝氏則軒轅自爲古帝信矣後世惟見史遷紀黃帝名軒轅更復弗攷於古失之羅氏之說如

此故直以黃帝之名爲軒也夫蒙莊之言語多幻惑寧足取信若以幣欵封禪爲憑又安知軒轅金之非即黃帝金軒轅氏之非即黃帝氏乎且諸書所載又有謂黃帝號有熊氏及老孫氏者豈又各爲一人乎今據竹書曰黃帝軒轅氏則軒轅即黃帝非二人也故春秋命歷序云黃帝一曰帝軒轅可爲確證又案白虎通云黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝後世德與天同亦得稱帝不能制作故不得復稱黃也此論與風俗通所云黃者光也厚也之說俱

屬附會葢黃帝以土德王土色黃故稱黃帝亦猶神農氏以火德王而稱炎帝也

元年

統箋按春秋元命包曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也後漢書律歷志曰黃帝造歷元起辛卯宋書禮志曰軒轅高辛夏后氏皆以十三月爲正前史疑問曰史稱黃帝始造甲子則今之甲子是也世史以癸亥紀元則甲子者黃帝之二年也而甲子會紀一書又從黃帝八年始何也今按竹書紀元

年不言歲星所在者所以闕疑而示信也

衡案甲子定於軒轅故紀年從黃帝始杜預謂起自夏殷周束皙傳謂紀年十三篇記夏以來皆統論之辭不足爲據惟和嶠云紀年起自黃帝與今本合

帝卽位居有熊

統箋按譙周曰黃帝有熊國君少典之子也皇甫謐曰有熊今河南新鄭是也古有鄭國黃帝之所都水經注曰姚瞻以爲黃帝都陳在陳倉輿地志云涿鹿本名彭城黃帝初都遷有熊也括地志曰涿鹿城在

媯州東南五十里本黃帝所都也大抵征戰所至都
涿鹿卽位乃都有熊
鄭環曰黃帝少典之子生於新鄭之軒轅邱非生於
兖州之壽邱也嗣爲諸侯當居有熊滅蚩尤討榆罔
當居涿鹿諸侯尊爲天子當居榆罔之故都陳倉而
後遷於壽邱陟於上郡葬於橋山葢黃帝以兵衞傍
行天下未嘗寧居亦安有一定之地耶
衡案白虎通黃帝有天下號曰有熊有熊者獨宏大
道德也路史黃帝自有熊啟胙故又曰有熊氏國名

紀有熊帝之開國今鄭之新鄭今據紀年帝即位居有熊則有熊是地名與羅氏合不得如白虎通所云

初制冕服

衡案家語黃帝與炎帝戰克之始垂衣裳作黼黻拾遺記軒轅始造書契服冕垂衣故有衮龍之頌黃帝內傳帝伐蚩尤乃服衮冕世紀黃帝始去皮服爲上衣以象天爲下裳以象地通典黃帝作冕垂旒目不邪視黈纊示不聽讒言也路史法乾坤以正衣裳制衮冕設斧黻深衣大帶屝屨赤舄元衣纁裳絓纊贅

旂以規眎聽之逸房觀翬翟草木之花染爲文章以
爲内服故於是有袞龍之頌以上數條俱黃帝初制
冕服之證䟽箋引據周禮司服大行人諸制殊贅又
按呂氏春秋胡曹作衣淮南子伯余作衣說文黃帝
初作冕世本黃帝作旃冕伯余作衣裳於則作屝屨
胡曹伯余於則俱黃帝臣

二十年景雲見

原註有景雲之瑞赤方氣與青方氣相連赤方中有
兩星青方中有一星凡三星皆黃色以天清明時見

於攝提名曰景星統箋按石氏星經曰攝提六星夾大角星東向三三而居形似鼎足附註有景雲之瑞下乃以景星釋之當由讀史記天官誤也天官書曰天精而景星見景星者德星也其狀無常出於有道之國若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是爲卿雲蓋出於有道之國殊不審若烟以上謂景星也若烟以下謂景雲也史公連書之休文誤以爲一而讀之殊鹵莽矣拾遺記曰軒轅有黃星之瑞考定曆紀景星蓋黃星也

帝黃服齋於中宮坐於元扈洛水之上春秋合誠圖黃帝遊元扈洛上與大司馬容光左右輔周昌等百二十人臨觀有鳳銜圖置帝前以黃玉爲柙○一統志元扈水在河南府永寧縣西五十里

有鳳凰集不食生蟲不履生草或止帝之東園或巢於阿閣尙書中候黃帝時天氣休通五德期化鳳凰巢阿閣○路史註握河紀云堯即政七十年鳳凰止庭伯禹拜曰昔帝軒題象鳳巢阿

閣白虎通云黃帝時鳳凰蔽日而至止於東園終身不去禮瑞命記云黃帝服黃服戴黃冕齋於宫鳳蔽日而來止帝園食竹實棲梧桐終不去○統箋或鳴按周書咸有四阿是則閣有四阿謂之阿閣

於庭其雄自歌其雌自舞山海經丹穴之山有鳥曰鳳凰自歌自舞麒麟

在囿神鳥來儀尚書中候帝軒提象配永循機麒麟在囿鸞鳳來儀○統箋按說文五方神鳥中央曰鳳凰是神鳥來儀不專指鳳凰故又重言之有大螻如羊大螾如虹

帝以土氣勝遂以土德王呂氏春秋黃帝之時天先見大螾大螻黃帝曰土氣勝土氣勝故其色尚黃其事則土○劉向別錄鄒衍言黃帝土德有螻蛄如牛大螾如虹○拾遺記軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊巳之日生故以土德王時有黃星之祥

統箋按春秋演孔圖曰黃帝將興黃雲升於堂孝經

援神契曰王者德至山陵則景雲出春秋運斗樞曰
天子孝則景雲出遊淮南子天文訓曰龍舉而景雲
屬後漢郎顗傳景雲降集註曰景雲五色雲也晉天
文志曰慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應
衡案禮斗威儀云人君乘水而王其政和平則景雲
見也景雲景明也言雲氣光明也詩推度災云外規
有雲內有如羊而黃者景雲也

以雲紀官

統箋按昭公十七年左傳郯子曰昔黃帝氏以雲紀

故爲雲師而雲名杜氏曰黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名號縉雲氏蓋其一官也應劭曰春官爲青雲夏官爲縉雲秋官爲白雲冬官爲黑雲中官爲黃雲

衡案史記五帝紀官名皆以雲命爲雲師置左右大監監於萬國路史其即位也適有雲瑞因以雲紀百官師長俱以雲名乃立四輔三公六卿三少二十有四官凡百二十官有秩苹註云雲爲官名無所出惟內傳有縉雲氏虔佑等遂有青縉白黑黃五名之列

與五火五水五龍並不足信今案紀年以雲紀官與左傳合是虞佑等所論非無據也

五十年統箋作五十七年秋七月庚申鳳鳥至帝祭於洛水

原註庚申天霧三日三夜晝昏帝問天老力牧容成曰於公何如衡案於公何如言在公之意以爲休咎何若也宋志作於分誤天老力牧容成俱黃帝臣天老曰臣聞之國安其主好文則鳳凰居之國亂其主好武則鳳凰去之今鳳凰翔於東郊而樂之其鳴音中夷則統箋按月令孟秋之月律中夷則國語周景王問律於伶州鳩對曰夷則所以歌詠九則平民無貳也韋昭注七月曰夷則夷平也則法也言萬物既成可法則也庾信宮調曲鳳

響中夷則本此與天相副以是觀之天有嚴教以賜帝帝勿犯也召史卜之龜燋統箋按定九年左傳注曰龜燋兆不成史曰臣不能占也其問之聖人帝曰已問天老力牧容成矣史北面再拜曰龜不違聖智故燋霧既除游於洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七日七夜魚流於海得圖書焉河圖挺輔佐黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖以授余於河之都天老曰河出龍圖洛出龜書紀帝錄列聖人之姓號與謀治天下然後鳳凰處之今鳳凰已下三百六十日矣天其授帝圖乎黃帝乃祓齋七日至於翠媯之川大鱸折溜而至乃與天老迎之五色畢具魚汎白圖蘭葉朱文以授黃帝名曰綠圖○水經洛水注昔黃帝之時天大霧三日帝遊

洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七日七夜魚流始得圖書今河圖視萌篇是也

龍圖出河春秋運斗樞黃帝得龍圖中有璽章文曰天皇符璽

龜書出洛尚書中候黃帝巡洛龜書赤文成字象軒

赤文篆字統箋按篆字當作綠庾信樂府龍圖基代德倪魯玉註竹書紀年曰黃帝五十年龍圖出河龜書出洛蓋誤以沈約附註爲紀年之本文也

以授軒轅尚書中候河出龍圖洛出龜書赤文綠字以授軒轅

接萬神於明庭今寒門谷口是也史記黃帝時萬諸侯而神靈之封居七千其後黃帝接萬靈明庭明庭者甘泉也所謂寒門者谷口也○統箋按史記正義曰九嵏山中西謂之谷口即古寒門在雍州醴泉縣東北四十里孝經疏曰明庭明堂也○衡案接萬神於明庭神指諸侯言合諸侯於明堂也國語禹致羣神於會稽之山韋註羣神謂主山川之君爲羣神之主故謂之神也成伯璵禮記外傳曰明堂古者天子布政之宮黃帝享百神於

明庭是也唐虞爲五府明堂大道錄云案周禮大司樂一至以樂降神一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又云樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而禮此皆禘禮行於明堂故云接萬靈於明庭衡案此說非是蓋誤解靈字故以天神地示人鬼當之其實史記所云接萬靈指當時諸侯言故路史註羣神謂諸侯五等也○又案寒門他本多作塞門誤

韓詩外傳黃帝卽位施惠承天一道修德惟仁是行宇內和平未見鳳凰惟思其象夙寐晨興乃召天老而問之曰鳳象何如天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜身燕頷而雞喙戴德負仁抱忠

挾義小音金大音鼓延頸奮翼五彩備舉鳴動八風氣應時雨食有質飲有儀往即文始來即嘉成惟鳳惟能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則春秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之黃帝曰於戲允哉朕何敢與焉於是黃帝乃服黃衣戴黃冕致齋於宮鳳乃蔽日而至黃帝降於東階西面再拜稽首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去詩

曰鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止

世紀黃帝齋於中宮有大鳥雞頭鷰喙龜頸龍形麟翼魚尾狀如鶴體備五色三文成字首文曰順德背文曰信義膺文曰仁知不啄生蟲不履生草或止帝之東園或巢阿閣或鳴於庭其飲食也其雄自歌其雌自舞音如簫笙

五十九年貫胸氏來賓長股氏來賓

衡案山海經海外南經貫匈國其爲人胸有竅在𢧵國東海外西經長股之國在雒常北被髮一曰長腳

吳任臣謂卽穆天子傳留骨之邦是也尸子曰四夷之民有貫胸者有深目者有長肱者黃帝之德嘗致之淮南子三十六國有修股民修股卽長股也

七十七年昌意降居若水產帝乾荒

史記五帝紀嫘祖爲黃帝正妃生二子其後皆有天下其一曰元囂是爲青陽青陽降居江水其二曰昌意降居若水○志疑案路史言嫘祖生昌意元囂則昌意乃元囂之兄未知孰是至青陽固別一子國語謂帝妃方雷氏所生則元囂青陽實是二人史公合

而一之亦猶漢志并呂意蒼林爲一人史註皇甫謐
認夷鼓蒼林爲一人也帝繫曰黃帝產青陽及昌意
青陽降居泜水昌意降居若水大戴禮葢以元囂爲
青陽史仍其誤當衍是爲青陽青陽六字耳
水經若水注山海經曰南海之內黑水之間有木名
若木若水出焉又云灰野之山有樹焉青葉赤華厥
名若木生崑崙山西附西極也淮南子曰若木在建
木西木有十華其光照下地故屈原離騷天問曰羲
和未陽若華何光是也然若木之生非一所也黑水

之間厥木所植水出其下故水受其稱焉若水淊流
問關蜀土黃帝長子昌意德劣不足紹承大位降居
斯水爲諸侯焉娶蜀山氏女生顓頊於若水之野有
聖德二十登帝位承少皞金官之政以水德寶歷矣
路史黃帝紀元妃西陵氏曰儽祖纍儡靁同音羸儽累嫘雷省非是集韻嫘祖爲切僞切非生昌意元囂龍苗昌意就德遜居若水有
子三人長曰乾荒次安季悃乾荒生帝顓頊是爲高
陽氏○國名紀若水昌意國今越嶲之臺登盟會圖
疏以爲郡故世本云允姓國昌意降居爲侯非也

統箋按山海經曰黃帝媒祖生昌意降居若水生韓流郭氏曰竹書昌意降居若水產帝乾荒乾荒卽韓流也

一百年地裂

統箋按開元占經曰尚書說曰黃帝將亡則土裂

帝陟

原註帝王之崩皆曰陟書稱新陟王謂新崩也 統箋按韓子曰竹書紀年帝王之沒皆曰陟陟昇也謂昇天也尚書康王之誥惟新陟王蔡傳曰陟昇遐也成王初崩未葬未謚故曰新陟王

帝以土德王應地裂而陟葬羣臣有左

徹者感思帝德取衣冠几杖而廟饗之洪頤煊曰韓愈黃陵廟碑引竹書紀年云帝王之崩曰陟太平御覽七十九引抱朴子曰汲郡冢中竹書言黃帝既仙去其臣有左徹者削木爲黃帝之像帥諸侯朝奉之據二條此非註文可知今本帝後總論或年下附註疑紀年原文如此後人傳寫誤與註文相亂

諸侯大夫歲時朝焉統箋按史記曰黃帝置左右大監以監萬國漢郊祀志黃帝萬諸侯神靈之封七千世紀曰黃帝時徵諸侯使力牧神皇直討蚩尤氏擒之於涿鹿之野周書黃帝時有諸侯夙沙氏管子黃帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道故使爲當時太常察乎地利故使爲廩者奢龍辯乎東方故使爲工師祝融辯乎南方故使爲司徒大封辯乎西方故使爲司馬后土辯乎北方故使爲李御潛羣輔錄黃帝七輔風后受金法天老受天籙五聖受道級知命受糾俗鬼臾受變復地典受州絡力牧受準斥莊子曰黃帝將見大隗於具茨之山方明爲御昌寓

參乘於襄城之野七聖皆迷傳子曰黃帝以風后配上台后土配中台五聖配下台故後世以三公爲三台世本黃帝之臣臣駭作服牛相土作駕馬雍父作杵臼於則作屝履世本註黃帝始立史官蒼頡沮誦居其職七畧孔甲黃帝之史也呂氏春秋大橈作甲子黔如作虜首羲和作占日常儀作占月后益作占歲高元作室虞姁作舟赤冀作臼乘雅作駕史皇作圖巫彭作醫巫咸作筮伶倫造律呂榮猨鑄十二鐘淮南子曰黃帝治天下而力牧泰山稽輔之劉氏歷正問曰黃帝爲蓋天或曰命容成爲之史記黃帝命風后力牧常先大鴻以治民天文志黃帝始受河圖鬬苞授規日月星辰之象蔡邕禮志黃帝使岐伯作軍樂凱歌虞喜志林黃帝命風后作指南車五帝外紀黃帝命大容作咸池之樂命共鼓化狐刳木爲舟命邑夷法斗周旋作大輅命俞跗岐伯雷公察明堂究息脉巫彭桐君處方餌命隸首作算數命伶倫造律呂命甯封爲陶正赤將爲木正此皆黃帝時諸侯大夫所可考見者

史記五帝紀黃帝崩葬橋山○孝武紀黃帝采首山銅鑄鼎於荊山下鼎既成有龍垂胡髯下迎黃帝黃帝上騎羣臣後宮從上者七千餘人衡案風俗通水經注俱作從登者七十人龍乃上去餘小臣不得上乃悉持龍髯髯拔墮黃帝之弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與胡髯號因名其處曰鼎湖其弓曰烏號黃帝已僊上天羣臣葬其衣冠衡案路史發揮引程子曰黃帝之治天下其精微之感蕩上浮而下沉故爲百神之宗則是百神受職於庭矣帝乃采銅者鍊剛質也登彼首山者就高明也作爲鑪火者鼓陽化也神鼎者熟物之器也上水而下火二氣升降以相濟中和之實也羣龍者衆陽之器也雲龍屬也帝鄉者靈

臺之闕而心術之變也羣小臣智識之不及者攀龍之胡有見於下也不得上昇無見於上也有見於下無見於上者士也上下無見者民也弓裘衣冠帝所以善世制俗之具也民無見也懷其所以治我者而已

世紀黃帝在位百年而崩年百一十歲矣

路史黃帝紀采首山之銅鑄三鼎於荊山之陽以象泰乙八月既望鼎成死焉五行書帝以甲戌日崩一云戊午劍經言黃帝鑄鼎以疾崩葬橋山後五百年山崩空室無尸惟存寶劍赤舃又列仙傳云黃帝自擇亡日至七十日亡七十日還葬於橋山故莊子曰若人者將擇日而登假葬上郡陽周之橋山其臣左徹感思取衣冠几杖而廟像之率諸侯而朝焉也

年而立子晉周生招魂議云黃帝體仙登遐其年百臣扶微等斂其衣冠塟之扶微誤也
十有七或云三百年予以問於孔子孔子曰人賴其
利百年用其教百年威其神百年曰三百年也
統箋按張華雜說曰黃帝治天下百年而死漢地理
志上郡陽周橋山在南有黃帝冢武帝紀北巡朔方
還祭黃帝冢橋山上曰吾聞黃帝不死今冢何也或
對曰黃帝已仙上天羣臣塟其衣冠郊祀志黃帝得
寶鼎冕侯問於鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲
己酉朔旦冬至得天之紀終而復始於是黃帝迎日

推策後率二十歲得朔旦冬至凡二十推三百八十年黃帝僊登於天史記封禪書公玉帶曰黃帝時雖封泰山然風后封臣岐伯令黃帝東封泰山禪凡山合符然後不死焉今竹書紀年仍書帝陟則黃帝亦何嘗不死也

鄭環曰封禪書鼎成有龍下迎此乃方士之說史公記之以見武帝之惑也紀年書曰陟則黃帝未嘗登僊可知葢後之合符所以察吏封禪所以升中鑄鼎所以鎮神姦非求不死也

衡案世以黃帝爲不死仙去仙之者神之也而或者疑之謂夫帝之死以甲戌也明明有其日矣其塟之橋山也明明有其地矣奚其神嗚呼世葢以不死爲神而不知帝之神非神於不死特神於制作耳吾觀土德旣興而葢天甲子陰陽算數以及冕旒舟車貨幣諸器物靡不自帝作始非神而能若是乎作者之謂聖聖之者神之也神不必不死死不必不神况夫帝之生壽邱也神之爲感帝之戰涿鹿也神之爲助帝之迷襄城也神與之遊迨至訪廣成於空桐禮雲

臺於元圃而帝之神明不測亦將與天地比壽矣然
則帝之死固猶乎人帝之死而不死豈猶乎人哉而
世方以清淨寂寞與老氏並稱是亦未覩黃帝之制
作而專以不死爲神者也

帝摯少昊氏韓怡曰明張遂辰本有此文〇衡案范本孫本同今從之

原註約按帝摯少昊氏鄭瓌曰周書作質左傳世紀作摯亦作挚贊同年代歷作
絜母曰女節見星如虹下流華渚統箋按卽華胥之渚在藍田縣旣
而夢接意感生少昊春秋元命包黃帝時大星如虹下流華渚女節夢接意感生白
帝朱宣〇宋均曰朱宣少昊氏〇統箋按女節乃少
昊母而五帝外紀曰少昊金天氏名摯已姓黃帝之

子元囂也母曰嫘祖感大星如虹下流華渚之祥而生帝以姬姓爲己姓以女節爲嫘祖是皆外紀之誤也

登帝位 統箋按昭二十九年傳蔡墨曰少昊有四叔曰重曰修曰該曰熙實能金木及水世不失職遂濟窮桑杜註窮桑少皞之號也賈逵曰處窮桑以登爲帝蓋未爲帝居魯北既爲帝居魯劉公幹魯都賦曰昔大庭氏肇建厥居少昊受命亦都玆焉前史疑問曰同一少昊元年也而世史以爲癸卯薛史以爲丁未何也是皆爲少昊登帝位之證也

有鳳凰之瑞 統箋本無此句從舊本補

或曰名清不居帝位 統箋按國語晉司空季子曰凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓姬酉祁已滕葴任荀僖姞儇依是也惟青陽與蒼林同於黃帝故皆爲姬姓韋昭曰青陽金天帝少昊也皇甫謐曰少昊字青陽據漢律歷志引考德曰少昊曰清清者黃帝之子青陽也是其子孫名摯立魏曹植少昊贊曰祖自軒轅青陽之裔則少昊乃青陽之子非青陽即少昊也五帝本紀曰

青陽降居江水地理志曰安陽古江國括地志安陽故城在豫州新息縣西南八十里則青陽非少昊而亦不居帝位矣

帥鳥師居西方 統籑按遠遊章句曰西皇者少昊所居西海之濱山海經東海之外大壑少昊之國然則少昊以金德王故曰金天氏亦曰西皇非必定居西方之謂也

以鳥紀官 左傳昭公十七年秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民者也五雉爲五工正利器用正度量夷民者也九扈爲九農正扈民無淫者也○杜註鳳鳥知天時故以名歷正之官元鳥燕也以春分來秋分去伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止青鳥鶬鴳也以立春鳴立夏止丹鳥鷩雉也以立秋來立冬去入大水爲蜃上四鳥皆歷正之屬官祝鳩鷦鳩也鶻

鳩孝故爲司徒主教民鴡鳩王鳩也鷙而有別故爲司馬主法制鳲鳩鵠鵴也鳲鳩平均故爲司空平水土爽鳩鷹也鷙故爲司寇主盜賊鶻鳩鶻鵃也春來冬去故爲司事鳩聚也治民上聚故以鳩爲名五雉雉有五種西方曰鷷雉東方曰鶅雉南方曰翟雉北方曰鵗雉伊洛之南曰翬雉雇有九種也春雇鳻鶞夏雇竊元秋雇竊藍冬雇竊黃棘雇竊丹行雇唶唶宵雇嘖嘖桑雇竊脂老雇鷃鷃以九雇爲九農之號各隨其宜以教民事

世紀少昊帝名摯字青陽姬姓也卽圖讖所謂白帝朱宣者也故稱少昊金天氏在位百年而崩

路史小昊青陽氏少昊幣文作小周書亦作小顥紀姓世紀青陽姬姓古史攷云窮桑氏嬴姓非名質是爲摯其父曰清黃帝之第五子方儇

氏之生也胙土於清是爲青陽元爲紀姓配於類氏

曰娥居河之微逆星流槎奏便娟之樂樂而忘歸震

而生質白帝子也旣生其渚爲陵秀外龍庭月縣通

顓頊襲青陽以處雲陽故謖號以青陽亦曰雲陽氏以

金寶歷色尚白故又曰金天氏遠憲大昊而乘西行

是稱少昊其卽位也五鳳適至而乙遺書故爲鳥紀

鳥師而鳥名在位八十有四載落年百有一 葬於雲

陽其神降於長流之山主祀於穢是司反景故傳又

稱西皇都於小顥以宇窮桑故亦曰窮桑氏賈逵曰處窮桑

以登帝天下號曰窮桑帝寶櫝記一曰窮桑氏一曰
金寶氏一曰桑邱氏是爲白帝然非河圖所謂白帝
朱宣也　或云曲阜鹵是以云小昊之虛　曲阜無攷世紀以爲都徐州蒙
羽之野奎婁之次晉志云少昊始自窮桑而遷都曲阜因傳與世紀也曲阜魯城中小地名也　○發
揮元囂青陽少昊三人也說者以元囂爲青陽或以
青陽爲少昊或合三者以爲一劇爲淺陋按春秋緯
黃帝傳十世雖未足信然竹書紀年黃帝至禹爲世
三十世以今攷紀亦一十二世昔漢杯育治始終黃
帝而來迄元鳳之三三千六百二十九載帝世年世
正自多有內簡黃帝後有帝鴻有帝魁有青陽有金

天而後乃至高陽金天少昊俱爲青陽之子攷之書則無疑質之世則不詭青陽元囂自二人固也王氷黃帝經序云黃帝九子一曰帝鴻封冀二曰金天封荊三曰挈封青四曰青陽封徐五曰顓頊封豫六曰高陽封雍七曰帝嚳封梁八曰帝辛封兗九曰姬鄁封揚子者非謂其生也謂其世也求之世則然矣而其記則誤也二金天當是帝魁三挈當是少昊四青陽則少昊之後六高陽則顓頊之子八高辛則挈九姬鄁則堯也

司馬公作史記不紀少昊畧不識其所出而元囂不得居帝位夫少昊之渠度顯在人自三代以來皆所尊用祀於五帝之位正於月令之炎德之在人如是之著而元囂不得居帝位則元囂非少昊明矣

史記云黃帝生元囂是爲青陽降居江水此太史公之誤也黃帝之子二十五宗賜姓十二惟紀有二餘十有三皆姬姓也青陽與夷彭同爲紀姓元囂與蒼林同爲姬姓少昊生於青陽循其紀姓帝嚳出於元囂循其姬姓世本紀姓出於少昊而帝嚳之子帝堯猶襲姬姓氏姓之來各有派別則元囂青陽又不得爲一明矣夫元囂降居江水青陽安得降居江水之事葢太史公統記二人皆出黃帝而並列之後世因傳習而誤之其初宜曰生元囂青陽元囂降居江水

爾

繹史史記本紀曰黄帝之子曰元囂是爲青陽降居江水不得在位是不然青陽與元囂皆黄帝之子非一人也青陽卽少昊氏也少昊之居西方葢在蚩尤既滅之時其登帝位也乃在黄帝升遐之後何以明之周書曰帝執蚩尤殺之於中冀乃命少昊清司馬鳥師以正五帝之官故名曰質質卽少昊之名摯是也摯有聖德嗣位爲帝都於曲阜非西方也明矣紀年曰少昊不居帝位帥鳥師居西方以鳥紀官是又

不然命官天子之事也方少昊之宅西所任者侯伯之職所司者一方之治及其立爲帝也鳳鳥適至始因之以紀官使少昊而終於西方將已亦在雲師雲名之列又何由鳩雉扈農設官備物哉周書所稱亦未可盡據矣古史考曰宗師大昊之道故曰少昊是又不然少昊其初立國之名也猶堯之爲唐舜之爲虞三代之爲夏商周皆先有其號及有天下因而不改豈其黃帝之子作述一堂乃近舍軒后之法遠修戲皇之道哉問者曰少昊之爲帝信矣然則五帝德

何以不載曰帝德因宰我之問而及之也少昊纘緒承家德協黃帝是以宰我未問孔子亦不言非謂其不帝也然則繫辭何以不序曰易序伏羲氏以來制作之君少昊顓頊帝嚳皆無所制作故統言黃帝堯舜略不備舉非謂其皆不帝也史見元囂之降處江水也則以爲青陽不帝紀年見少昊之以鳥名官也則以爲帥鳥師居西方世紀見少昊爲金行之帝也則以爲元囂自江水登帝位是皆恍忽不得其實故備論焉

史記志疑或問先儒皆以少昊帝爲黃帝子而少昊
即青陽詎不然歟曰否此皇甫謐之徒妄論也而其
誤實自潛夫論五德志來史不紀少昊固屬脫漏然
史之失在以元囂青陽爲一人未嘗以元囂青陽爲
少昊帝摯也考逸周書嘗麥解云赤帝命蚩尤宇少
昊以臨四方又云黃帝執蚩尤殺之於中冀命少昊
清司馬鳥師以正五帝之官漢志引考德云少昊曰
清黃帝之子清陽其子孫名摯立爲金德天下號金
天氏國語云少昊氏之衰九黎亂德顓頊受之魏曹

植陳思王集少昊贊云祖自軒轅青陽之裔則少昊摯乃青陽之胄而少昊疑是當時顯職青陽繼蚩尤居之故與司馬對稱至摯有天下仍其舊號奈何以帝少昊爲黃帝之親子哉路史以青陽爲少昊之父亦非晉郭璞山海經海內經註引世本云嫘祖產青陽與帝摯同誤

鄭環曰周書嘗麥解命蚩尤宇於少昊以臨西方則少昊本西方地名晉志少昊始自窮桑而遷都曲阜拾遺記窮桑者西海之濱蓋少昊乃西方之總名窮桑乃少昊之專名黃帝滅蚩尤淸時爲司馬使之帥

其屬居其地以正五行之官也少昊司馬本其初而言鳥師要其後而言正五行之官舉其職而言清後即帝位都曲阜爲鳥師而鳥名因以窮桑之名被於曲阜而少昊之號亦不易以志不忘所自始故天下謂之少昊金天氏而非終於居西方也

衡案春秋命歷序云黃帝傳十世易稽覽圖云黃帝一千二百五十年此語雖不足盡憑然路史載有帝鴻帝魁而後至少昊則少昊之上固有史書所不能盡載者矣世以少昊爲黃帝之後衆口同稱悉無異

議吾於此竊有疑焉夫宓犧之與黃帝其聖一也何有熊之後祖孫父子緜緜延延積登大寶而風姓之裔竟寥寥寥無一爲帝者乎其疑一也且少昊旣爲黃帝之後矣則當近守軒帝之法庶纘承不愧爲令辟胡乃宗師太昊之道而曰少昊直若嗣世者然其疑二也況少昊之號並非稱於登帝位之後案逸周書嘗麥解云乃命少昊清司馬鳥師以正五帝之官則是當黃帝執蚩尤之時已自稱少昊且不雲師而鳥師云云矣其疑三也夫帝子必德劣然後降居若昌

意之降於若水子朱之放於丹水其例也青陽未聞就德何乃遠處窮桑其疑四也抑世之以少昊爲軒轅後者將以其立爲世及乎則黃帝傳位帝鴻帝魁而後未聞內禪是帝魁不得爲少昊父少昊不得爲帝魁子也若云直繼軒黃其又何以置鴻魁二世耶其疑五也竊嘗論之當黃帝時所謂少昊清司馬鳥師者乃庖犧風姓之世冑而少昊帝摯之遠祖也案三墳云伏犧易九頭爲九牧因居方而置城郭安知不分封其子以字於西耶以故得邑於窮桑而襲太

皞之號爲少皞氏再傳爲黃帝司馬之官用本國之名
兵扼其西路以掃蚩尤之餘孽又數傳至帝摯以聖
德崛起西陲適當黃帝氏衰遂進陟帝位不得謂黃
帝時爲司馬之少昊卽後世有天下之少昊也揆之
情事當是如此然惜無引據未敢遽以臆斷也丹壺
磨滅吾安得起皇古而問之又案羅氏發揮引紀年
云黃帝至禹爲世三十世則少昊非卽繼黃帝而立
可知矣而世並抹去少昊一代何耶

竹書紀年集證卷一終

竹書紀年集證卷二

江都陳逢衡學

帝顓頊　帝嚳

帝顓頊高陽氏

原註母曰女樞統箋拔蜀函春秋曰乾荒娶蜀山女曰樞是爲阿女所謂淖子也生顓頊見瑤光之星星傳北斗第七星曰瑤光貫月如虹感已於幽房之宮生顓頊於若水河圖握矩瑤光之星如虹貫月正白感女樞於幽房之宮生黑帝顓頊首戴干戈有德文首戴干戈春秋元命包顓頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖○春秋演孔圖顓帝戴干是謂崇仁有聖德生十年而佐少昊氏二十而

登帝位

史記五帝紀昌意娶蜀山氏女曰昌僕生高陽高陽有聖德焉帝顓頊高陽者黃帝之孫而昌意之子也○志疑案史之難信未有如帝王統系者也其所作五帝夏殷周等紀及世表楚世家多取大戴禮世本諸書然大戴禮漢儒采錄不皆可據世本出於周末復經秦殘滅之餘烏足盡憑夫馬班以漢人作漢史尚不識高帝先代但記其爲豐公太公而已矧欲明二千年以前之譜牒耶乃襲訛仍舛謂顓頊爲黃帝

之孫嚳爲黃帝之曾孫舜爲黃帝九世孫堯禹契稷並爲黃帝元孫是黃帝者五帝三王之大祖也此與兵法神仙醫術家託附軒轅何異今依其說稽之黃帝之崩傳次子昌意之子顓頊顓頊之崩傳伯父元囂之孫嚳嚳崩傳第四妃之子摯及第三妃之子堯堯崩下傳族元孫舜舜崩上傳四世祖禹未免紛乖試思黃帝何以不傳儲嫡元囂顓頊何不以傳家嗣窮蟬嚳稱聖帝稷契堯又四子中之長且聖者明聰如嚳寧有不傳元妃所生之稷反越班而立下妃所

生不善之摯摯死而以次當立者莫如稷乃稷不得立并次妃所生之契亦不得立而堯爲天子何哉然猶可諉曰唐侯德盛也稷契爲堯兄則知稷契者宜莫如堯吾以爲不待疇咨而早登庸矣乃以欽明文思之聖弟在位七十載久不能用必俟舜始舉之有是理乎堯既倦勤則陟位之命固宜非稷即契𠋫當日巽四岳禪重華而兩聖兄獨弗之及得毋親疏倒置耶且元囂昌意黃帝之二子元囂三傳生堯昌意七傳生舜豈元囂之後俱長年而昌意之後多不永

堯與禹為同高祖兄弟堯既近舍稷契則應禪於禹無假乎詢訪決者而反遙授不相屬之舜已有可議況舜為堯族元孫安得當身接禪即云相及自其一家安得謂其以天下予人大聖如舜又在戚屬堯寧不聞而必由岳牧咸薦歷試乃用其初為父母所惡屢瀕於死則堯安得稱欽明文思九族既睦二女釐降是以族曾孫娶曾祖姑不更瀆倫亂序乎顓頊至舜歷年甚久而鯀禹遂仕盡四朝何如此其壽堯舜在位幾百五十年然後傳禹何禹之生又如此其晚

舜傳位於四世祖亦一家人何乃與堯之傳舜並號
子賢契十三傳爲湯稷十三傳爲王季則湯與王季
爲兄弟矣而禹契稷三聖共事堯舜禹十七傳至桀
湯三十傳至紂二代凡千餘年而稷至武王纔十六
傳歷盡夏商之世武王竟以十四世祖伐十四世孫
其誰信之簡狄爲帝妃豈有帝妃而浴於川者稷爲
嚳元子豈有帝子而見弃者凡此皆不足依據余旁
搜典籍廣覽先儒之論然後知五帝三王之世次多
有遺錯而顓頊舜禹均不祖黃帝曷以斷之古者一

代之興必建立氏號其後嗣即因而不改禮祭法疏
引春秋命歷序云黃帝傳十世少昊傳八世顓頊傳
二十世帝嚳傳十世并紀其年宋劉恕通鑑外紀据
之雖緯書未盡可憑而此條足補史缺以濟諸說之
窮然則黃帝有天下閱三千餘年而後顓頊興是顓
項之上世莫考史有疎脫矣顓項有天下閱三百餘
年而後嚳興是嚳之上世莫考史有疎脫矣嚳有天
下閱四百年及摯而衰堯始興是堯之上世莫考矣
路史餘論載呂梁碑云舜祖幕幕生窮蟬窮蟬生敬

康敬康生喬牛喬牛生瞽瞍瞽瞍生舜其序世大無句望一代而窮蟬實非顓頊子是史於舜之上世有差繆矣漢志引帝系云顓頊五世而生鯀則鯀亦非顓頊子是史於禹之上世有紕漏矣索隱引譙周古史考云契必非嚳子其父微不著名棄帝嚳之冑其父亦不著鄭康成箋生民詩云姜嫄當堯之時爲高辛氏世妃注周禮大司樂云姜嫄無所妃是以特立廟祭之賈孔謂嚳後世子孫之妃又引曹魏時博士張融曰稷契年稚於堯堯不與嚳並處帝位則稷契

焉得爲嚳子若使嚳爲稷契父帝嚳聖夫姜嫄正妃詩何故但歎其母不美其父則知堯與稷契非兄弟嚳非堯稷契之父摯母娵訾堯母陳豐契母簡狄稷母姜嫄皆非嚳妃而史於契稷之上世有誣戾矣至若謂顓頊舜禹不祖黃帝者路史後紀據國語呂梁碑以爲舜之系出虞幕非出黃帝夫國語史伯舉四代之祖稱虞幕與禹契棄並列居先更徵左傳昭八年史趙曰自幕至瞽瞍無違命舜之祖幕決無可疑而左傳又云陳顓頊之族國語又云幕能帥顓頊者

則幕之祖顓頊尤審是不止舜不祖黃帝并顓頊亦不祖黃帝既顓頊不祖黃帝而鯀爲顓頊五世孫禹亦不當祖黃帝蓋幕國於虞故爲虞氏特幕之上世畧而莫考未知幕爲顓頊之子歟抑非顓頊之子歟窮蟬既爲幕子未知窮蟬之去顓頊中隔幾世而顓頊之祖父與顓頊之子孫俱未知誰何往牒敗亡莫從勘檢已由此觀之堯契稷出帝嚳同祖黃帝爲一族舜禹出顓頊爲一族此二族者輩行之尊卑莫問年歲之遠近無稽祇認爲遙遙華胄焉爾若依史謂

皆出黃帝將何異王莽之以舜出於嚳堯出於顓頊乎即或謂黃帝顓頊亦一族固已異姓別宗懸曠疎絕譬若魯之與宋秦之與趙也魯未嘗不娶宋子趙未嘗不娶秦嬴而尚奚疑於嬪虞之二女哉蜀秦宓辨五帝非一族譙周嘗從諮訪見三國志則古史考本於宓說而濟南馬氏驌作繹史更暢厥旨余頗宗其說故綜其梗槩而著之於此 潛夫論五德志謂嚳爲伏羲後堯爲神農後舜爲黃帝後禹爲少昊後湯爲顓頊後皆不同祖其說又別未知所本

路史高陽紀帝顓頊高陽氏姬姓 古史攷以爲妘姓纂則謂顓帝風姓

名曰顓頊顓頊厚養也黃帝氏之曾孫祖曰昌意黃帝之震適也行劣不似遜於若水取蜀山氏曰景𡣍一作景僕搜神記世紀作景僕生帝乾荒是襲若水世紀作弱水非取蜀山氏曰樞是爲河女所謂淖子也淖子感瑤光於幽防而生顓頊渠頭併幹通眉帶午年十五而佐少昊封於高陽

統箋按宋衷曰顓頊名高陽有天下之號也郡縣志曰高陽故城在汴州雍邱縣西南二十九里高陽佐少昊有功受封此邑一統志高陽城在開封府杞縣

西二十九里是也外紀曰顓頊自窮桑徙帝邱於周爲衛春秋傳曰衛顓頊之虛也謂之帝邱今東郡濮陽是也地理通釋曰顓頊都衛爲帝邱後徙高陽稱高陽氏一統志高陽城在保定府城東南七十里城周迴九里相傳顓頊所築又有顓頊城在河間府任邱縣廢鄚州東北三郡記云顓頊所造是始封時高陽在杞縣既有天下亦有高陽在保定及任邱凡三也

衡案大戴記黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊

又云昌意娶於蜀山氏謂之昌濮氏產顓頊此說貽誤不淺故史記曰黃帝之孫昌意之子世紀亦曰母曰景僕蜀山女爲昌意正妃謂之女樞金天氏之末女樞生顓頊於若水至王子年拾遺記遂撰出昌意出河濱遇黑龍負圖云生子必叶水德而王至十年顓頊生手有文如龍斯愈誕而愈支矣是皆以黃帝二世生顓頊而不知顓頊之去黃帝相隔十餘世卽依山海經多韓流一代羅氏路史因謂爲黃帝氏之曾孫亦非案韓流卽紀年之乾荒夫乾荒之生當黃

帝即位之七十七年閱十世而少昊立又閱八世而
顓頊立顓頊不得親見黃帝黃帝不得傳位顓頊也
而齋子乃云顓頊十五而佐黃帝呂氏春秋乃云嘗
得學黃帝之所以誨顓頊豈不戾耶至若佐少昊之
說則有辭矣莊子疏十五佐少昊二十登帝位世紀
顓頊生十年而佐少昊葢指少昊金天第八世而言
非謂少昊帝摯也其時九黎亂德民神雜揉顓頊於
是起而平之命南正司天北正司地故白虎通云謂
之顓頊何顓者專也能專正天人之道故謂之顓頊

也顓頊有天下號曰高陽高陽者陽猶明也道德高明也亦謂其時泯棼眊惑宵如長夜顓帝以其高明之德旁燭無疆依鬼神而制義治氣性以立教如日在天萬物作覩故得以乾剛居九五之尊而天下又一治也如謂當少昊帝摯之時焉得民惑神怪天地晦冥如此乎

元年帝即位居濮

路史高陽紀始都孤棘二十爰立乃徙商邱以故楖城衞濮俱爲顓頊之墟兆迹高陽故遂以高陽氏〇

國名紀濮陽帝後所都今澶之屬縣所謂帝邱有顓帝城城内帝冢亦號顓頊之虛

統箋按前史疑問曰同一顓頊元年也而世史以爲丁未薛史以爲辛未何也今竹書不言無從考也漢志東郡濮陽故帝邱許敬宗曰以顓頊所居故謂之帝邱

十三年初作歷象韓本作十二年

古史考顓帝以孟春正月爲元其時正朔立春五星會於天歷營室天曰作時地曰作昌人曰作樂鳥獸

萬物莫不應和故顓帝聖人爲歷宗也

路史高陽紀乃注新歷十一月以爲元歲紀甲寅上

日乙巳日月直艮維之初而五星會於天歷

統箋按洪範傳曰歷始于顓頊上元太始閼蒙攝提

格之歲畢陬之月朔日巳巳立春日月俱在營室五

度是也秦顓頊歷元起乙卯漢太初歷元起丁丑推

而上之皆不值甲寅猶以日月五緯復得上元本星

度故命曰閼逢攝提格之歲而實非甲寅

衡案漢藝文志顓頊歷二十一卷律歷志黃帝造歷

元起辛卯而顓頊用乙卯晉書律歷志少昊則鳳鳥司歷顓頊則南正司天今据紀年云初作歷象則劉氏正歷問所謂顓頊造渾天儀是也

二十一年作承雲之樂

呂氏春秋古樂篇帝顓頊生自若水實處空桑乃登爲帝惟天之合正風乃行其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝乃令鱓先爲樂倡鱓乃偃寢以其尾鼓其腹其音英英

路史高陽紀爰命䱇先爲倡洎蜚龍稱八音會八風之音以爲圭水之曲以召氣而生物浮金効珍於是鑄爲之鍾作五英六莖之樂以調陰陽享上帝命曰承雲

統箋按楚辭遠遊曰張咸池奏承雲兮王逸注曰承雲卽雲門黃帝樂也又張湛注列子承雲黃帝樂淮南子有虞氏其樂咸池承雲九招時竹書未出皆未知承雲顓頊樂也

衡案承雲之樂實剏始于黃帝以有景雲之瑞故也

路史命大容作承雲之樂可据疑此條當在黃帝二十年景雲見以雲紀官之後錯簡在此至顓頊所作之樂本名六莖言和律歷以調陰陽也詳見白虎通又案拾遺記顓頊居位有浮金之鍾沉明之磬以羽毛拂之則聲振百里及朝萬國之時乃奏含英之樂其音清密落雲間之羽是顓頊之樂又名含英也呂氏古樂篇鱓先以尾鼓腹之說不足深信至羅氏郎以五英六韺當承雲之樂似亦未的

三十年帝產伯鯀居天穆之陽

統箋按世本黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生伯鯀李石續博物志曰黃帝產昌意歷顓帝窮蟬敬康句芒蟜牛瞽瞍而後及舜則顓帝後凡六世其云顓帝產鯀鯀產文命是爲禹則顓頊只二世恐無是理大抵古人本其所自出皆謂之產如高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達皆以爲顓頊產也乃顓頊在位七十八年此八人者已數十歲矣後高辛在位六十三年摯在位九年堯在位七十三年舜始受終于文祖舉而用之謂之八凱則以

數十歲之人用之於一百四十五年之後以爲昔顓項所產之子有是理乎惟漢律歷志引帝繫曰顓項五代而生鯀鯀生禹庶幾爲得其實山海經東海之外大壑少昊孺帝顓項于此棄其琴瑟羅泌路史曰顓項取鄒屠氏生八子一曰蒼舒即孺帝陳一中冠編曰孺帝高陽氏元子駱明顓項三十載帝元子孺帝產駱明居天穆之陽皆以山海經有黃帝生駱明駱明生白馬白馬是爲鯀以爲孺帝即駱明又疑爲蒼舒皆謬說也以愚論之經所謂孺帝即顓項也葢

顓頊生有聖德十年而佐少昊故有孺子之稱又十年而登帝位謂之孺帝猶後世之稱孺子王也經以其嗣少昊登帝位以臣代君故以少昊孺帝顓頊連言之若以孺帝爲顓頊元子經何以不曰顓頊孺帝而曰孺帝顓頊乎經稱駱明生白馬白馬之後爲鯀與帝繫顓頊五代生鯀之說約畧相似爲可据也

衡案山海經云此天穆之野高二千仞郭註引竹書曰顓頊產伯鯀是維若陽居天穆之陽與今本異氏族源流云顓頊妃鄒屠氏生駱明駱明生伯鯀路史

云鄒屠氏有女履龜不踐帝內之是生禹祖及夢八人注謂夢日則生子八夢日而生八子故曰夢也然以其年攷之無論顓頊至帝嚳世代懸隔即以今本紀年記之鯀生於顓頊三十年又四十八年而帝陟又歷高辛六十三年摯九年至堯六十一年始命崇伯鯀治河又九年而黜鯀年不將二百乎余疑伯鯀與崇伯鯀是兩人此伯鯀爲顓頊之子而崇伯鯀乃大禹之父也据蛙螢子共工祝融上世俱有七八而重黎羲和亦復世襲其號焉知伯鯀之後不又有襲

其祖之號者乎又案路史引紀年云黃帝至禹三十世今簡策脫落無復稽考然即以此一語校之則由顓頊至禹其必十餘世可知安得謂顓帝所生之鯀即禹父乎吾故曰前後有兩伯鯀也天穆山名山南爲陽蓋帝封鯀于天穆山之南而命之爲伯故曰居天穆之陽後帝啟十年舞九韶于天穆之野即此所以大報本而反始也其即禘祭始祖之義乎

七十八年帝陟

路史高陽紀在位七十有六崩韓愈云年七十九世紀云九十八二十一

而立或云三十六立皆非葬東郡頓邱廣陽里鮒鰅之陽其立也

歲居豕韋其崩也歲在鶉火帝崩而元子立襲高陽

氏是爲孺帝摯崩而帝嚳立

繹史顓頊黃帝之孫而少昊氏兄弟之子也據史則

嗣黃帝而立據世紀則繼少昊而立少昊一代旣不

可泯則世紀爲可信乎然史之失在於輕信而多疎

世紀之失在於牽合而附會顓頊之佐黃帝與黃帝

之誨顓頊見於鬻子呂覽皆近古之書也世紀牽於

二十登位之說則謂其生於金天末年十年而佐少

昊如以鬻子未可信將二十治天下之言亦並可廢胡為兩歧其說吾不能為之解也最難知者帝王之譜系最無徵者上世之年紀史敘昌意於元囂之下何由知其為黃帝之嫡昌意降處若水亦由帝摯嗣位堯受唐封封建之來久矣何由知其德之劣史自三代以上止表其世共和以下始紀其年年固有不可強知也必以顓頊為在位七十八年九十八歲則不得不就二十而曲為之說此皇甫氏之蔽也衡案馬氏以鬻子呂覽之說為據亦未允當

術器作亂辛侯滅之（此條徐本低一字作注非是）

衡案辛侯舊以爲卽帝嚳術器一名術嚣以襲其父共工之號又名共工故徐陵曰顓頊爲君阻共工之亂是也山海經炎帝之妻赤水之子聽訞生炎居炎居生節並節並生戲器戲器生祝融祝融降處江水生共工共工生術器術器首方顛是復土壤以處江水吳任臣曰案蛙螢子祝融共工上世俱有七人此祝融爲炎帝裔黃帝之司徒也居江水生共工共工生術嚣及句龍術嚣襲共工號在顓頊時作亂帝命

辛侯誅之以其弟勾龍爲后土汲冢瑣語云昔共工之卿曰浮遊既敗于顓頊自沒深淮之淵卽術囂之臣也衡案吳註甚覈然以祝融爲黃帝司徒亦誤當在顓頊時觀紀年於術器之滅不書於七十八年之前而書於帝陟之後此中顯有脫文則所謂帝命辛侯誅之者蓋不知高陽氏之第幾世矣

帝嚳高辛氏

原註生而駢齒春秋元命包帝嚳駢齒上法月參康度成紀配理陰陽○河圖握矩帝嚳駢齒方頤龐顛珠庭仳齒戴干有聖德初封辛侯統箋案一統志高辛里在歸德府城

東門內○孫之騄曰十代高陽氏王天下使瞽人拊道志褒邑有高辛城

鞞鼓擊鍾磬鳳凰鼓翼而舞統箋案通歷曰帝嚳平共工之亂作鞉鼓椌楬塤篪呂氏春秋曰帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英有倕作爲鞞鼓鍾磬吹苓管壎篪鞀椎鍾帝嚳乃令人抃或鼓鼙擊鍾磬吹苓展管篪因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德據此則高辛爲辛侯時平共工之亂乃作塤篪世本辛公作塤謂此也俗說以爲平王時諸侯暴辛公始作塤豈塤篪至東周始有乎樂記曰聖人作爲鞉鼓椌楬塤篪其非平王時諸侯明矣○衡案箋引呂氏春秋椎鍾下無帝嚳乃令人抃至以康帝德三十四字今特補入見古樂篇

白虎通號篇謂之帝嚳者何也嚳者極也言其能施行窮極道德也帝嚳有天下號曰高辛高辛者道德

大信也

風俗通五帝篇嚳者考也成也言其考明法度醇美嚳然若酒之芬香也

衡案大戴禮黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛是爲帝嚳史記五帝紀帝嚳高辛者黃帝之曾孫也高辛父曰蟜極蟜極父曰元囂元囂父曰黃帝自元囂與蟜極皆不得在位至高辛卽帝位高辛與顓頊爲族子高辛生而神靈自言其名世紀帝嚳高辛氏姬姓也其母不覺生而神異自言其名曰夋齠齔有聖

德年十五而佐帝顓頊金樓子帝嚳高辛氏少昊之孫蟜極之子外紀年十五佐顓帝受封于辛年三十以木德代高陽氏爲天子以其肇基於辛故號高辛氏路史高辛紀帝嚳高辛氏姬姓曰嚳一曰逡嚳之字曰亡斤黃帝氏之子曰元枵之後也父蟜極取陳豐氏曰裒履大跡而僞生嚳方嚳之生握裒莫覺生而神異自言其名遂以名年十有五而佐高陽氏受封于辛爲侯國高陽崩而嚳是立以木紀德以上諸說俱以帝嚳爲顓頊族子出黃帝後如合一轍矣余

獨以爲不然梁氏曜北謂顓頊不祖黃帝然未有引
据余攷姓纂謂顓帝風姓唐表韋氏彭氏皆云出風
姓顓帝之後則黃帝姬姓顓頊風姓判然各別是顓
帝亦包犧之後也顧古姓流傳眞僞莫辨黃帝之與
顓頊其同姓與否姑勿深論第謂帝嚳直嗣顓帝即
位則有斷乎其不然者据命歷序稽覽圖則顓頊傳
三百五十載据路史引紀年則黃帝至禹爲世三十
世以今紀年考之黃帝氏陟歷少昊顓頊帝嚳帝堯
帝舜即至帝禹止六世耳豈其然哉吾故深惜簡策

之剝落不傳也抑嘗論之本之實者其枝茂源之遠者其流長歷考諸史自漢以下其得天下以道者子孫繼立俱十餘世惟前後五代年數短促數十年易一姓餘俱相沿至數百載豈以聖德如黃帝少昊顓頊止及身而帝也乎

元年帝即位居亳

統箋按前史疑問曰同一帝嚳元年而世史以爲乙酉薛史以爲已丑何也今竹書不言無從考也闞駰曰亳本帝嚳之虛在禹貢豫州河洛之間括地志亳

邑故城在洛州西十四里本帝嚳之虛商湯之都也

十六年帝使重帥師滅有鄶吳本范本鄶作鄶

何楷曰王符潛夫論云會在河雒之間其君驕貪嗇儉滅爵損祿君臣卑讓上下不臨詩人憂之故作羔裘閔其痛悼也會仲不悟重氏伐之上下不能相使遂以亡愚按逸周書史記解亦云昔有鄶君嗇儉滅爵損祿羣臣卑讓上下不臨禁罰不行重氏伐之鄶君以亡與潛夫之語相合然史記解乃周穆王所作以命左史戎夫者其非詩之鄶國明甚及考竹書載

帝嚳十六年使重帥師滅有鄶則史記所述鄶亡政
帝嚳時事而王符乃取以解此詩何也
鄭環曰按書乃命重黎帝堯時事重果爲顓頊之孫
不得于顓頊嗣少昊之初即爲南正况得爲少昊句
芒乎伐有鄶之重周書謂之重氏疑重黎本少昊時
人而顓頊復用之堯時羲和乃重黎之後而滅有鄶
之重乃重之裔而羲之先也
衡案大戴禮顓頊產老童老童產重黎及吳回吳回
氏產陸終陸終氏取於鬼方氏產六子其四曰萊言

是爲云鄶史記高陽生稱稱生卷章卷章生重黎吳回吳回生陸終陸終生子六人其四曰會人是重與有鄶皆顓頊裔也然高陽至會人已五代至重僅二代疑伐有鄶之重并與黎及吳回並世而生者也予因攷之昭二十九年左傳蔡墨曰少昊氏使重爲勾芒世不失職此少昊時之重也楚語觀射父曰顓頊命南正重以司天此顓頊時之重也此外另有顓帝後之重山海經顓頊生老童世本老童娶于根水氏謂之驕福產重及黎是也及此伐有鄶之重則又其

後裔也年代遠隔不得以一人當之

四十五年帝錫唐侯命

孫之騄曰堯年十三佐摯爲高辛封殖初居陶後改國於唐爲唐侯衡案說本路史今定州唐昌縣

統箋按孔安國傳曰堯年十六以唐侯升爲天子皇甫謐曰堯十五而佐帝摯受封于唐爲諸侯据竹書堯封唐在高辛之四十五年又十八年而高辛始崩又摯立九年而廢堯始以唐侯升爲天子加以受封時約十餘歲堯年近四十矣傳以爲十六升爲天子

亦未然也

六十三年帝陟

原註帝子摯 衡案路史高辛崩而帝庲立襲高辛氏帝庲之立不善九載以其仲立是爲堯羅苹注云庭見年代歷史傳皆作摯故高誘陳伯宣以帝摯爲少昊而以少昊爲佶之子尹氏遂有少昊逐帝之說妄也按少昊在位八十四年摯在位九年摯立不善而少昊之德在人如此夫何疑哉 立

九年而廢 外紀帝嚳在位七十年崩子摯即天子位九年而廢○史記志疑案少昊帝名摯此嚳之胄亦名摯蓋族遠不嫌同名也路史後紀卷十注謂世紀本衞宏云唐氏德盛摯微弱而致禪焉皇王大紀謂襲位未久而弛通鑑外紀謂荒淫無度而廢之諸說各異疑莫能明據人表在上中則不得如後世所言

路史高辛紀帝生三十而御天六十有三載崩瘞頓邱臺城陰野之秋山山經九域志皆作狄山

繹史帝嚳高辛氏黃帝之曾孫顓頊之族子也生而神靈嗣高陽氏爲天子其嗣天子者以賢立也五帝之世以公天下爲心非至德不足以治天下非得至德之人不敢授以天下是以高辛高陽咸起支封又必試以官職故高陽十五而佐黃帝高辛亦十五而佐高陽詢事考言乃登大位故曰五帝官天下官天下者以天下爲公器惟賢是擇近不嫌於傳子黃帝

少昊是已外不妨於異姓堯舜是已少昊之後無足嗣帝位者而顓頊有至德顓頊之後無足嗣帝位者而嚳有至德有至德者登大位皆以其賢也非以其親也顓頊之所建帝嚳受之聰明祗肅普施利物順天取地節用愛民德化四訖享國七十年帝摯嗣立未久而崩而陶唐氏作矣然竊有疑焉記稱帝嚳四妃之子以嫡也則莫如立后稷以賢則堯稷契皆其人也不立嫡與賢而立摯豈嚳無知子之明有愛憎之私乎非所以論嚳也或稱摯荒淫諸侯廢之或稱

唐侯威德摯微弱而禪焉若是則堯有利天下之心
諸侯有擅廢立之權尤非所以論堯也史記本紀但
曰摯立不善崩而已所謂不善者德不類邪政不理
邪民不從邪抑如書所謂有疾弗豫傳所謂弱足不
良者邪荒淫微弱皆後世揣摩之言摯之賢不肖未
可以臆度也意者帝嚳之子摯最居長當如世紀所
說既而享年不永兄終弟及外紀曰帝堯年十六即
天子位然則帝嚳之崩堯方七歲故不立堯而立摯
殆以此與

統箋按世紀曰高辛氏以人事紀官在位七十年年百五歲而崩据竹書則在位止六十三年少七年一統志帝嚳陵在歸德府城東南四十五里

衡案帝子摯立九年而廢當是帝錫唐侯命下之注不當在帝陟後蓋皇古之時不拘於立嫡帝以摯年長是以首被錫命爲帝子如後世太子世子之類則所爲立九年者當在此蓋立爲儲君非於帝陟後立爲天子也繼以九年之內未見克肖而帝嚳廢之故錫命堯此時堯已分封於唐爲侯故紀年不曰錫帝

子堯命而曰錫唐侯命者明乎堯以唐侯受命代摯立爲帝子也不曰帝摯立九年而曰帝子摯立九年者明乎摯未成其爲帝而僅爲帝子也不然則所謂廢者將謂堯廢摯耶詎有盛德之堯而行此者若云羣臣廢摯共相推戴帝堯豈後世霍光廢昌邑王故事已先見於高辛之末耶吾故以爲九年之立不當在帝陟後也否則馬氏兄終弟及之說最爲允當然云帝嚳之崩堯方七歲亦非蓋泥於孔傳唐侯十六升爲天子之說也十六升爲天子當是十六升爲帝

子之沿誤耳

竹書紀年集證卷二一終